易學

易學卷十一

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍蓍音尸

蘇子曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍迺為之介紹

參天兩地而倚數參之南反

關子明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言之謂數兆于一未可用而生于二成于三故天數五地數五參天兩地之謂也天數以三兼二地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十

衍之極也故曰大衍乾之策二百一十有六坤之策百四十有四陽爻三十六策三其十二也陰爻二十四策二其十二也自生至成不出乎六分陰分陽故十二為率也三其二十四與二其三十六皆得七十二三其七十二則二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之策也其說如此朱子曰天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二

而六兩二一三則為七兩三一二則為八其說如此愚按方者徑一而圍四信矣圓者徑一而圍三亦大約耳宋志王蕃論曰徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五也或又曰天一天三天五凡三故參之而成九地二地四凡二故兩之而成六天地之數多矣而取九六以為用

此之謂倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道也德也義也理也性也命也同出而異名統

言之謂道得此道之謂德義者道之析名事之宜也理者條理道之別名性者人心所含命則賦于天之謂也上理字活亦條理之謂和順者以此配彼有混成脗合意和順于道德而理於義言易于道德形影乎同而條暢其所宜也窮盡至皆造極之意窮理盡性以至於命言易書窮盡道德所宜之理又推極理所自出之性根極于性所自出之命也紬繹上文而第言之如此和順于道德而理于義從合而至于分窮理盡性以至於命從分以至于合一語賛不盡而

重贊之也就天地間公共者言爲理就人言爲性就天言爲命理通淺深而言性命則深言書曰惟皇降衷下民若有恒性詩曰天生烝民有物有則傳曰天命之謂性曰皇降曰天生曰天命所謂命也曰恒性曰物則所謂性也總之皆理也孟子此義甚詳而世俗之言性者以生禀言情者以私欲言性情者以趨向言性命者以軀體言命者以冥數皆淺乎其言之離道德理義而爲言故也闡于明曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁義有

生則有命有命則有性有性則有情情者天之邪氣人之亂行也邪勝正亂勝治則情勝性其時小人命亨君子命蹇去邪治亂制情則元命立元命者天命人命合而爲名者也元者衆善之長群陽之尊天生之理也窮極元命者知生死之說性命之理得矣聖人知命適時必先天理故曰窮理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故曰至命右關子之言命氣數之命也謂情爲邪亦未究性善之說者也然孟子論性而歸于殀壽立命則氣數之言亦不淺聖

人通陰陽之故與鬼神合其吉凶不思不勉從容中道任生任死無言去留非若世人遭迴徬徨不得已而托命以自寬必曰聖人惟任義其次乃任命亦知其一不知其二矣易以道吉凶而歸之于命以超乎吉凶之域於文亦順關氏未可忽也蘇子瞻曰精義窮理也入神者盡性以至于命也辟之于水知其所以浮所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以沉浮而與之爲一不知其爲水入神者也君子日修其善以消其不善不善者日消有不可得而

消者焉小人日修其不善以消其善善者日消亦有不可得而消者焉夫不可得而消者堯舜不能加桀紂不能亡是豈非性也哉君子之至於是用是爲道則去聖不遠矣雖然有至是者有用是者則其爲道常二猶器之於手不如手之自用莫知其所以然而然也性至於是則謂之命命令也君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非命也无以名之而寄之命也死生禍福莫非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之道至於一而不二如手之自

用則亦莫知其所以然而然矣此所以寄之命也子由曰聖人之學道必始於窮理中於盡性終於復命仁義禮樂聖人之所以接物也而仁義禮樂之用必有所以然者不知其所以然而為之世俗之士也知其所以然而後行之君子也此之謂窮理雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也事物日構於前必求而後能應則其為力也勞而其為功也少聖人外不為物所蔽其性湛然不勉而中不思而得物至而能應此之謂盡性雖然此吾性也猶有物我之辯焉

則幾於妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其為我是以寄之命也此之謂復命

按蘇氏之說兄弟互相發明皆本于呂梁蹈水之言曰吾生于陵而安于陵故也長于水而安于水性也不知吾所以然而然命也與程朱之說不相似然孟子曰堯舜性之也又曰莫之致而至者命也蘇氏之說亦本于孟子盖天命之妙真有不知所以然而然者故孟子以莫之為而為釋天以莫之致而至釋命蘇不可少也顧孟子謂性善而蘇氏不免有善惡混之疑大氐

聖門論性論其精謂性者道所出也天理也累于欲者失其性者也而性未嘗有欲无不善也諸子之論性論其粗見天下有善不善直謂性然其言麗雖大儒尚曰惡亦不可不謂之性故益使人疑而又有分義理之性氣質之性者此所謂姑徐徐云爾氣則氣耳烏謂之性質則質耳烏謂之性義理者性之别名又烏謂義理之性斯言出而適增人惑世之為不善者直可曰氣質然不可曰性然性之説不明政為人指氣質為性耳氣質自氣質性自性惡可混也故謂

有人心道心則可謂有氣質之性義理之性不可或曰子何以信性善乎吾觀孺子入井兇暴人何知怵惕其不忍者盡氣弱人也吾觀嘑蹴之食孱羸頑憒何知羞惡所以弗受亦一朝之忿氣蓋之耳孩提愛敬亦其習然彼惟乳之是依指之是從不知誰為親父親兄豈盡良知良能也應之曰此言亦辯吾所信於孟子者同然一語真可以斷夫以天下之渙威主嚴法不能收合而惟公論能收合公論安出豈非從公共之性出耶故曰心之所同然者理也義也同故

无弗善也曰世所謂惡從何来豈不亦出于性耶曰惡者事會相激而生非性也猶天地之有游氣非正氣也曰何游氣之多也曰有真必有贗有精必有粗真者精者少而贗者粗者多然真者精者終不可沒雖有惡人其善自在不可混而均謂之性日月之光華也雖重陰極沴而必謂之光華謂非光華不可性固有陰沴然不可以陰沴而謂其非光華也愚又嘗言義理之命氣數之命其分久矣而實不可分表景桴響之間耳天賦人以量即賦人以受降殺之節視

人所有世among修己太略而責天太詳縱心太奢而取天太弘求應太拘而期天太亟不得其說以為氣數適然乃至謂命當興而修善命當敗而為惡豈不倒歟故論氣數者不及感召談義理者不及徵應不知二帝三王之論命无不本於皇降民秉之初何分乎氣數義理也栽而培傾而覆與春而生秋而殺必有間矣而皆謂之天小德役大德小賢役大賢與小役大弱役強亦有間矣而皆謂之天上天下澤天也下濟上行亦天也論定命者安可拘于一節哉莫非命

也自然耳明于自然者謂之至命合于自然者謂之凝命至命者安命凝命者造命愚夫愚婦能順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數之来不拒矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

順性命之理即所謂和順於道德而理於義窮

理盡性以至于命者以一言蔽之也陰陽剛柔之謂命仁義之謂性合而言之之謂理因其自然之謂順孔子常言仁而以義並言者見于此分陰分陽本天道言迭用柔剛本地道言分之迭之者則人道也故曰成章然曰分曰迭亦互見耳

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也射音石數上色主反下如字

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射性命之理萬古如斯八卦相錯于是有重卦而吉凶悔吝生乎動矣大氐人追數已往者順而易知將来者逆而難然順數之而如是則逆數之亦如是居今以知後與居古以知今一也易以知来逆數也數逆而理順亦從其順者逆之耳此順字從上文順性命之理来順性命之順又從和順来顧惟賢曰朱子本邵子之言謂此為伏羲八卦乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成

六十四卦所謂先天之學也又謂起震而歷離兊以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兊離震巽坎艮坤為次皆逆數也竊疑卦之生也由太極而兩儀而四象而八卦初非先有乾而後生兊先有兊而後生離也今分已生未生愚所未解吳幼清則謂天地定位四句以圓圖言八卦相錯以下以方圖言自左而右從坤數至乾為已往所生之卦故曰順自右而左從乾數至坤皆推未來所生之卦故曰逆說雖稍異然皆

不可解嘗謂天地定位者乾以三陽居上坤以三陰居下天尊而地卑也山澤通氣者乾坤上一畫相易而爲艮兌也雷風相薄者乾坤下一畫相易而爲震巽也水火不相射者乾坤中一畫相易而爲坎離也八卦相錯而變化无窮矣數往者順知來者逆言數已往之事皆順而知將來之事則逆非謂卦之已生未生也易以知來故曰逆數也此圖必非伏羲作伏羲畫卦觀爻象知吉凶而已分方位直日皆漢以後陰陽家占驗之術伏羲時未有也若有則易不經秦

火何不與經並傳而待希夷始傳耶

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（晅況晚反說音悅後同）

此卦位相對與第三章同而以震巽坎離艮兌為序則不同又上章首乾坤此章終乾坤意者上章贊周易故首乾此章贊歸藏故終坤下章贊連山故終艮盖周易從歸藏變歸藏從連山變也或曰此邵子橫圖方圖圓圖俱可看所謂圖從中起萬事萬化生于心也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天帝周一歲之神

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之

卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此即萬物之出入以明帝之出入也萬物以植物言震一陽動于下震發之謂故居東盛德在木東風觧凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之正南益柔而加炎故以中女離當之氣至西南而柔極故坤位于西南正秋之時寒暑平分陰陽尚和生機不息而萬物忻悦也以少女兑當之自巽至兑皆陰也而卒與乾遇故

戰風從西北來寒氣總至故乾在西北坎爲水
水性寒故在北艮者止也至于東北則肅殺極
而陽當生故艮止之而震復起艮似剥而震似
復也自東南至正西皆陰卦陰所以爲殺也乃
爲生陰含陽也物之成形无不由于女類也自
西北至正東皆陽卦陽所以爲生也乃爲殺陽
含陰也物之受氣在陽而震則剛柔之始交也
五月起姤而至十月終坤是亦從南轉西十一
月起復而至四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒
禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地

必尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賔故坐賔於西北而坐介於西南以輔賔賔者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也由此義推之坐乾于西北最尊位也坐坤于西南所以輔乾也毋仁而尊嚴始于西南父義而尊嚴盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長子則居北與東北長女代毋事則居東南中女佐長

女則居於南少女在父母之間猶從女類此序錯綜變化爲萬古術數宗其來必遠蓋連山之說何以言之連山取艮義此言艮成終而成始也艮序于後安知不以後爲尊耶畫卦亦自下始矣顧惟賢曰後天圖未必文王所作然其方位正與洛書合坎水居北離火居南震木居東兌金居西乾居西北坤居西南巽居東南艮居東北乾與兌俱金也而兌陰金有肅殺之氣秋令也故居西方乾純陽故居西北西北尊位也震巽皆木也而震一陽初動春令也故居東方

坤土也土旺於季夏故居西南艮雖屬土亦陽故居震坎之間金土木皆分陰陽獨水火无陰陽者水陽內而陰外火陰內而陽外天地之生萬物惟陰陽水火所以運陰陽者也乾坤天地之體也坎離天地之用也先儒謂乾以長子代行事而避居西北坤以長女代行事而避居西南謬矣右顧氏說錄以俟考以五行說易終不似孔子意

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷

撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃飽反熯呼但反悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所爲其位序用第五章而兼用第三章之說關子明曰乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何爲乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而我无爲矣

右第六章邵氏有伏羲四圖一爲八卦次第圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七

坤八爲序規而圓之爲伏羲八卦方位圖因此又爲六十四卦次序横圖又爲方位圓圖及方位方圖最有條理朱子取焉但于經于傳皆无可據以爲定位章之說則天地山澤雷風水火之序不能强與圖合不獨順逆之說難觧宜顧氏之不信也雷動章以雷風雨日艮兊乾坤爲序其對與定位章同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之爲證出震章以震巽

離坤兌乾坎艮爲序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據賓所坤居西南據奧所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇彖辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當云天開于子矣神妙章去乾坤

而專言六子先以雷風火澤水艮爲序後以水火雷風山澤爲序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老于六子而爲致役爲相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦參錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有

連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時
至事起亦所謂監二代而損益者與此章
而後夫子皆以二老六子爲序賛周易矣
先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天
及伏羲文王之説愚未敢信必曰此後天
之學而出于文王則經中胡爲僅有坤蹇
兩見而時時尊乾坤豈文王雖起後天而
實遵先天自更定而自舍置乎豈周公孔
子亦隱文王之學而姑爲方術家留臭祖
于此乎何稱周易哉首乾坤者爲周易則

首震而終艮者必神禹蓋參伍以變錯綜其數則三易无不可而正名定分執之于道必待周易名之曰周以別于夏商文王亦自謂備一家言耳三易參用是故夫子存其說哉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情純陽爲乾健者強有力不倦之稱純陰爲坤古作巛象六斷連則古川字順者和也從也謚法慈和徧服曰順乾與坤交一

陽始動于二陰之下曰震動者靜之對作也損也坤與乾交一陰始入于二陽之下曰巽其性巽順而善入巽卑柔也入者納也一陽陷于二陰之間見阱而不能振曰坎陷者地隤旬沒也坎爲加憂一陰附于二陽之間得其所托曰離麗者著也附也麗則文明矣陽至于上无所往矣性宜止息曰艮艮限也止也停也留居也陰居陽上其性欣悅曰兊兊喜見于外矣兊者悅也喜也震坎艮皆有乾健之意巽離兊皆有坤順之意

右第七章文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也乾之難名如此欲指人迷不得不約之一言曰健而健實不足以盡乾也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

健而行不息者馬順而勝重載者牛以動奮之身而静息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍龍潛于淵底重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也前後皆陰之汗濁而中心

剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者雉外剛能止物而中柔可馴者狗外柔稱柔毛而中狠難牽者羊又乾陽物也馬蹄圓坤陰物也牛蹄拆陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足龍極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至溽暑氣蒸不可安而不得不飛飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛為入為伏知時而善應故巽為雞坎主水瀆豕處於濕離

爲文明雉稱華蟲艮爲狗者能止人而又止于人也羊可随而不可牽視其後者鞭之外柔而内剛故也又羊善鳴開口故楚姓芈爲羊鳴象

右第八章夫易以待占則多取象矣夫有所受之也不得其傳姑采前聞而附以臆焉

抑乾爲龍而玆爲馬震乃爲龍坤亦稱馬豈乾坤皆馬而牝牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶馬八尺以上爲龍又龍馬神馬

然終馬也不可以言龍

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮

爲手兌爲口

尊而且圓諸陽之所會首也大而能容衆陰之所藏腹也陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也坎耳水內景而陽在內離目火外景而陽在外坎穴內入而受聲爲陷離光外施而觀色爲麗腎開竅于耳精脫而腎水竭則聾心開竅于目神散而心火炎則瞽耳外內皆凹者陰中凸而實者陽也目上下皆白者陽中黑而虛者陰也横亘而在上能止物者手也開拆而在上能悅物者口也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長展而反少詩照反下章同

索求也乾坤相求以次而成長中少之男女為天親之象

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大

赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果圜音圓駁邦角反

乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圜足以盡之圜即莊子所謂圜中以應无窮者今之太極圖是也積陽為天不息為圜首庶物者君知大始者父粹而不雜者玉剛而能變者金尊在上而高居則寒老陽不生物也或以乾居西北之象候寒而水冰或曰冰雹也五行傳曰盛陽溫煖陰脇陽而不入為雹赤陽色陽始于子極于巳故為大赤加大以別坎也乾統四時故為寒為冰為大赤良馬純陽老馬老陽瘠馬

至剛謂骨多者非羸弱也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者良馬德老馬智瘠馬骨駁馬力木果圓實在上而相承亦西北至剛之象若艮之為果蓏則下有柔焉

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釜房甫反嗇音色

坤積陰為地作成為母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯故為布或以泉貨為布取廣布泥行之義容物熟物而養物者釜或曰釜容六斗四升坤容六十四卦也至陰之性翕而不施

故爲吝嗇生物不擇善惡則爲均性順而蕃育爲子毋牛牛性順子毋相隨者尤順也三畫虛而容載多故爲大輿奇爲質偶爲文奇則寡偶則衆三畫皆偶故爲文爲衆爲柄者萬物依之爲本故地曰持載極陰故其於地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足之爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮旉音孚筤音郎萑音九馵主樹反蕃音煩

陰氣凝聚陽在内者不得出則奮擊而爲雷剛

柔始交天地之雜故爲玄黄得乾之初爲玄得坤之中與上爲黄也帝與萬物之所出故爲旉爲大塗一索爲長子剛在下動爲决躁决者陽也躁者陰也蒼深青震色筤謂色之美蓋筠也埤雅云萑似葦而小初生者爲菼長大者爲亂成則名爲萑初生爲葭長大爲蘆成則名爲葦竹與萑葦皆下本實上幹虚者氣始亨故于馬爲善鳴膝上皆白曰馵取下陽之義又後左足白曰馵震居左故象之玉篇謂馬懸蹄者爲馵非是作足者雙足並舉也馵足作足皆在下之

陽也的顙額有旋毛而中虛如射的象上畫之
虛也反生者投種于地反生根於下而後上生
始生之象也陽長不已其究爲乾健爲蕃鮮蕃
鮮生物之盛也色麗曰鮮
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高
爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲
多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
巽偶下善入象木之根奇上漸升象木之幹又
其性曲直亦順巽之象陰氣凝聚陽在外不得
入則同旋不舍而爲風繩直順以達也工制繩

者德之制也震爲玄黃玄黃合而爲蒼蒼與素
反巽宜爲白或曰白金色金始生于巽方也長
爲風高爲木陽性多折陰性能長能高陰出于
重陽之下安得不盤旋而抑畏故其性爲進退
爲不果善則爲恭爲愼不善則爲勞爲葸矣爲
臭者臭以風傳陰氣在下而欝不散也或曰香
羶腥焦朽五氣皆爲臭也爲寡髮爲廣顙爲多
白眼皆上陽盛之象頭則陰血盛者髮多陽氣
盛者髮少顙則陽體勝者額廣陰體勝者額狹
眼則白爲陽黑爲陰離目上下白而中黑相間

巽目上中白而下黑白多於黑陽主義陰主利陰善入為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂獲利多也巽三變成坤性躁故究為躁卦入退讓極而不得志則躁生矣乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心輮如九反亟紀力反

民以制反

坎一陽在內而明二陰在外而陷故為水二陰象土之凹中陽象水之流故為溝瀆陽匿于陰為其所蔽故為隱伏曲者更直為矯直者更曲為輮陽為陰制故為矯輮而又為弓輪一云中剛象弓之附上下柔象弓之畏弰中之奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也加憂心病耳痛皆陽陷陰中之義心耳以虛為體而中實則妨又素問言西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有加矣莊子云上而不下則使

人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病是也恐則傷腎腎傷則耳痛為血卦為赤者血之在身水屬而赤其色也脊者外體之中心者内藏之中坎陽在中故脊美内剛勁故心亟上畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚而且為曳其於輿也為多眚有險陷多阻礙也通者水性月者水精故方諸取水於月坎受乾為體月借日為光也為盜者外險柔而内剛狠又以隱伏故太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜屬北方坎

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿乾音干蠃力禾反蚌步項反

火虛而麗於物中黑者陰外赤者陽也日者天上之火故陽燧取火於日中火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也甲冑者上剛象冑下剛象甲而中柔其入也戈兵者上剛象刃下剛象鐏鐓而中柔其秘也大腹中虛也乾卦火日能燥物也鼈蟹蠃蚌龜皆外剛內柔又鼈性靜蟹性寒蠃形銳而善麗蚌內虛而含珠龜

有文明之象陰在內則空中木中空爲科上槁科空也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節蓏魯果及黔音義並與鈐同喙音悔

二陰爲地而一陽隆起於上故艮爲山震陽始出爲大塗艮陽終窮爲徑路小石者艮卦之小者也一卷石之多亦山也上陽連亘下陰雙峙故爲門闕在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰蓏

乾純剛故爲木果艮一剛而終始萬物故於木爲果於草爲蓏艮爲止爲門故門以外爲閽人无足而守禦門以內爲寺人无陽而給使指止於四支之末而能止物乃艮手之節也狗畜于人而能止物者也郭子和曰坎在君子爲隱伏在小人爲盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象也黔與鉗同喙如烏喙狗鼠亦黔喙之屬牙齒堅利剛在上也堅多節剛在外也中則爲心外則爲節三陽卦中惟艮不言馬其剛在末所用益微故于獸畜无行健之功而徒有齒噬惟兌

亦然微矣推此言之凡二少之象當于微處取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川巫者口舌之官以言語媚神者上折為口舌毀折者物成則上之柔必折也附決者一陰附而二陽決夬之象也潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽

雖不生五穀而實貨與此天地之仁也兊爲妾外柔而有所承少女從姊以爲娣也爲羊見前章

右第十一章此章廣八卦之象多不可曉姑採諸儒之通者存于篇費直序焦延壽易林曰易者廣矣大矣以言天地之間則備矣推此言之繫辭說卦所以爲未盡也愚謂有物必有對盡陰陽則盡易惟道无對而亦曰一陰一陽之謂則誰而非易聖人虛朗洞靈觸機自應固不待辭賢者必資

于例聊存例耳王輔嗣曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄荃者所以在魚得魚而忘荃也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又

不足推致五行一失其原巧騟彌甚縱復或值而義无所取盖存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

易學卷十二

序卦傳

有天地然後萬物生焉

天地有初乎吾不得而知也洪荒之前舊迹大滅人物銷盡既而復興則謂之開闢天地亦何初哉孰有先天地生而受之乾坤者乎

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

屯者盈也亦荒雜盤結不整之意物不整惟覺其多整不患多

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

物生之初必有蒙之者或胎或卵或苞或甲爲其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸爲之飼食以長其體漸爲之教訓以長其智不可一日而戒成必以需焉蘇子曰義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲大觧爲緩之類是也蒙者蒙也比者比也剥者剥也皆義盡於名者也

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

聖人之言上古如此上古之時弱之肉強之食人與人鬬智力而已莊生乃謂上古之時禽獸可係羈而游鳥鵲之巢可攀援而窺吾不敢信以為然上古之時惟聖人不時出故夭札以死而不蕃育自有聖人而後滋生安全故聖人與天地參也

訟必有衆起故受之以師

訟必有親戚鄰里知識徒黨之類輔其氣鬬其捷解其紛釋其難以衆起而就官師求直焉唐

虞之時有士師无司馬至于士師不能治而煩
司馬矣
師者衆也衆必有所比故受之以比
市必有平聚必有長軍必有帥國必有侯天下
必有天子所以一之也明于无君之害而知其
不可无故卑躬傴僂以事之出賦稅以養之正
名分以尊之
比者比也比必有所畜故受之以小畜
畜无不從小起而至于大者洪荒之初法制未
備有聚落而後有國都有分土而後有一統

物畜然後有禮故受之以履

物有所畜然後定禮制明等威而教之以禮故道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也故目巧之室則有奧阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而无奧阼則亂於堂室也席而无上下則亂於席上也車而无

左右則亂於車也行而无隨則亂於塗也立而
无序則亂於位也聖帝明王辨貴賤長幼遠近
男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也晏子曰
自齊國五尺已上力皆能勝嬰與君所以不敢
者畏禮也

履而泰然後安故受之以泰

禮非強世從人情出尊者宴然處于上而不為
傲也卑者俯然承于下而不為詘也不強人之
所不欲不強人之所不能故貧者不以貨財為
禮老者不以筋力為禮居山不以魚鱉為禮居

澤不以鹿豕為禮凶年殺禮稱家之有无反是不為禮生无以為養死无以為葬則啜粟飲水盡其歡斯謂之孝歛手足容旋葬而无椁斯謂之禮喪有疾飲酒食肉必有草木之資焉薑桂之謂也故曰人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣履而泰然後安明強之不為泰不為安而不為禮也然亦有用財之厚而必以強有力行之如聘義所云者言盡之于禮也盡之于禮則内不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉聘射之禮至大禮

也質明而始行事日幾中而後禮成非強有力
者弗能行也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑
而不敢食也日暮人倦齊莊正齊而不敢懈惰
以成禮也以正君臣以親父子以和長幼此衆
人之所難而君子行之所貴於勇敢貴其敢行
禮義也故勇敢強有力天下无事則用之于禮
義有事則用之于戰勝若不用之禮義戰勝而
用之于爭鬬則謂之亂人聖人為天下慮遠而
為此賁初非強世而為之也
泰者通也物不可以終通故受之以否

不可終通者不能終通也理勢之自然也後儆此夫五色雖明有時而渝豐交之木有時而落物有成衰不得自若故三王之道周而復始窮則反本非務變而已將以止惡扶微絀繆淪非調和陰陽順萬物之宜也

物不可以終否故受之以同人

詩外傳曰自周衰以來王道廢而不起禮義絕而不繼秦之時非禮義棄詩書略古昔大滅聖道專為苟妄以貪利為俗以較獵為化於是兵作而火起以侵漁遏奪相攘為服習離聖王光

烈之日久未嘗見仁義之道被禮樂之風嚚頑
无禮不避禍患此其所以難治也人有六情目
欲視好色耳欲聽宮商鼻欲嗅芬香口欲嗜甘
旨身體四肢欲安而不勞衣欲被文繡輕暖此
六者民之六情也失之則亂從之則穆故聖王
之教其民也必因其情而節之以禮從其欲而
制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民
之從命也速詩云牖民孔易非虛辭也
與人同者物必歸焉故受之以大有
語曰獨任之國勞而多禍獨國之君卑而不威

明主不自用其智而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不成也水深淵廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之使物有歸則所有大矣

有大者不可以盈故受之以謙

子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿知而守之以愚者

哲傳聞強記而守之以淺者不隘此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成必缺衽宮成必缺隅名成必加拙示不成者天道然也故周公戒魯公曰慎毋以國驕人也孔子觀於魯桓公之言有欹器焉孔子問於守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆弟子挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉

有大而能謙必豫故受之以豫

管輅覘何晏曰昔元凱之弼重華宣慈惠和周
公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸
寧此履道之休應非卜筮之所明也山在地中
曰謙雷在天上曰壯謙則裒多益寡壯則非禮
弗履未有損已而不光大行非而不傷敗鄧颺
曰老生之常譚也輅曰夫老生者見不生常譚
者見不譚也愚謂理之所極安可為異序卦一
篇悉此語耳不可目孔子為老生也

豫必有隨故受之以隨

賢人不遠千里之路而往來王公之朝爵祿共

之故也民不顧谿山之險而趨歸若流水樂同其欲故也士卒願爲其主將死而不忍去與之同甘苦故也

以喜隨人者必有事故受之以蠱

魏太子申將兵伐齊過隱士隱士止之既而歎曰太子必不歸矣彼其旁欲啜汁者多也此所謂好多事而喜隨人者也事從此壞安得不蠱如群蟲蝕心與之俱斃而已君子雖隨人而未嘗不揆之以道徵之以法義理之可從者喜之不可從者不喜也故其于人也若隨焉若不隨

焉學事適當矣小人不然不問義理之可不可靡不喜也靡不隨也色動而諛至意指而身往事无不行行无不必若是則奚而不蠱也

蠱者事也有事而後可大故受之以臨

書曰惟學遜志務時敏厥修乃来念終始典于學厥德修罔覺又曰功崇惟志業廣惟勤詩曰日就月將學有緝熈于光明孔子順曰人皆作之作之不止乃成君子作之不變習與性成則自然也董仲舒曰事在強勉而已強勉學問則問見博而智益明強勉行道則德日起而大有

功子路曰南山有竹不揉自直斬而用之達于犀革以此言之何學之有孔子曰括而羽之鏃而礪之其入不亦深乎故俟自直之箭百代無一矢俟自圓之木千載无一輪

臨者大也物大然後可觀故受之以觀（以觀之觀去聲）

臨非大也臨者必以大臨小故稱大焉良工不示人以朴寧以晚成毋以小試此曾點漆雕開所以見大意而子路使子羔子皮使尹何所以失也學一先生之言而遽欲師表人倫一問而智窮矣操觚首千牘之小智而欲勝王公大人

之任一試而力竭矣雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不為也故大德不官大道不器大信不約大時不齊大勇不鬬大兵不寇大匠不斲大庖不豆小利大利之殘也小忠大忠之賊也

可觀而後有所合故受之以噬嗑

君子何敢市賈而飾賈以欺市人哉居良畜珍而善賈必將來求矣

嗑者合也物不以苟合而已故受之以賁

蘇子曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直

情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則相久吳氏曰不執贄不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合表記曰无辭不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎蓋惡其飾也致飾則文過滅質而失其自然亨盡而不吉以至于剝昔者舜甗釜无膻而下

不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲罪麂衣而鬯領而女不以巧獲罪法下易由事寡易爲而民不以政獲罪故大道多容大德多下聖人寡爲忠易爲禮誠易爲辭故能保有陶唐之業貽之有夏也先王憂質之不能不遷而爲文也思從先進而不得而可致飾以迫之乎則剥而已矣

剥者剥也剥窮上反下故受之以復

日南至而景漸長一歲之復也君子來而事漸集一世之復也良心萌而理漸著一身之復也

高以下爲基畫卦之序自下而上上有窮而下不窮也

復則不妄矣故受之以无妄

人心但一靜息便見真心人氣但一靜息便見元氣天成條理本自如此第患其不復耳復則必无妄故曰誠者自成也而道自道也佛氏亦有當下便是動念即乖之論學者惟主靜以觀其復乃可

有无妄然後可畜故受之以大畜

无无妄而畜畜僞耳有无妄真種子以爲聖賢

萌櫱而後可畜以至于大

物畜然後可養故受之以頤

所須之物能畜之而後可養既畜之不可无以

養養之云何杜預之論讀書曰學者原始要終

尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之饜而

飫之使自趨之若江海之浸膏澤之潤渙然氷

釋怡然理順然後為得此養之說也若莊子之

言養虎柳子厚之言種樹其槩也先王養士之

法戴記甚詳而養氣養心養性之道莫詳于孟

子則君子之所養可知矣

頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也

大過者大過人之事譚何容易必養之極而後可動既曰大過人之事則異乎平常可以遽慮而不可以托處托處則坎窞隨之矣堯舜非一日而禪受湯武非一日而放伐其末為也其養之素也故人安之而不驚其既為之也不著之典常而使人世世終為之也終則亂臣賊子接踵于天下他事皆然毋以大賞賚為常而賜人乘節毋以大征伐為常而用兵不休始乎不可

終乎未可而偶一爲之乃可蓋易者聖人之權

書也從无私中來則无事不可爲而不必求其

故必終之則私而已雖有故不可爲也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陷必有所附而後可出

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女

然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有

君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所

錯

因明咸有夫婦之道而先後言之天地之道不交安能生萬物生人之道不順何以立人倫君子之道造端乎夫婦妻子不能掩其惡禮義從夫婦生也夫婦非男女之悅也國風之好色也傳曰盈其欲而不愆其止其誠可比于金石其聲可内于宗廟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒

夫婦雖人合實天定永畢未訖男下女者正爲久計而不欲褻也因不欲褻之故而優之不休假之太過則失禮本意而必不終故男下女者

暫而夫制義者久也蘇子曰夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兌為少非少无以相感震巽為長非長何以能久是故少者為咸長者為恒而以其中者為男女之正

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

恒本美稱而亦有不可用者焉盛名之下勿久居得意之處勿再往也語其大雖堯舜之道亦有不可以久居其所者二典三謨萬世之規矩

準絕也事事宜學而獨一〻禪受大事不可學遂爲萬古絕德即禹不敢再而況後世乎後世之禪受者毋論其假即不假如噲而猶爲罪人宜禹之不復爲堯舜忘塗山之泣而私九鼎之傳不慮夫尹之議其後也抑尹也讀揖讓之書而造牧宮之事又不慮夫太公之躡其後皆是也皆不可以久居其所也

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

任其勢之遯而不思自強非也少康以有虞太王以岐山句踐燕昭皆能以亡爲存故君子崇

讓有時而用任君子不敢有時而綦敢

物不可以終壯故受之以晉

壯而忌于晉者惟富貴也學豈以壯而可輟乎登山者有巔學无巔也不患其進之无所往也惟治亦然昔人謂聖人以道易天下而不待其自易逆其端萌察其逆順而與之終始故自生民以来至于周未嘗有大亂秦漢而下禍亂斯酷惟无聖人以道易天下而聽其自易天地之數與人心之不肖適相尋于无窮是以潰散而不可支此名言也聖人以道易天下非必窮而

後變變而後通所以治天下者无窮而晋于治者亦无窮也放勲曰勞之来之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振徳之即此數語夫何窮盡使堯不倦勤風動時雍之外更有可言矣基愈固愈難傾積愈多愈難散自禹以来世守此道而通變不倦故忠之敝至于惷而愚喬而野朴而不文无所往矣而通之以質則又治質之敝至于蕩而不静勝而无耻无所往矣而通以文則又治禹支四百湯支六百文武支八百豈非聖人之功乎秦漢而後未聞有勞来一字

而矧匡直以下其民偷安居衣食未及于治而
況進于治者故匹夫一呼雲擾鳥沸天亦何能
幸之使長不亂哉充肌浹髓之謂壯壯而猶晉
則氣錬神凝而可以入水火敵寒暑今壯猶未
也忽焉而亡非不幸也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以
彰君之惡不忠也二者不可然且為之不祥莫
大焉遂解髮徉狂箕子盡其精神竭其忠愛所
云靡哲不愚者也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

孔子不得行道于四方則思歸盖外人之于我偪窮禍患害相弃也家人之于我偪窮禍患害相收也相收必有謂矣君子无窮无達皆有不窮事業而非一日可竟也世之可語者希故曰知我其天天安在哉諒非悠哉游哉聊以卒歲之謂亦非傳道来世刪述修正之謂試以有為求之則所謂忘食忘憂者必不改于其素若以无為求之則所謂樂天知命者必不同于其凡雖逍遥倚杖之日猶以太山梁木自況也可見

其生有自其死有歸其出有為其藏有所所謂逆者如斯夫不舍晝夜者耶帝以四陽位西北非禦窮而已帝未嘗以西北為困而肅殺為不仁東南之發生獨陰之所為而非陽之所設也西北而後見陽之真矣故人之生不能如其未生之日多未生之日烏可以人之心思智慮窺必家于未生之宅而始為家否則其平生所謂不愧于天者何物哉无所往而不浩然靡欣厭于其間此則所稱反于其家者也

家道窮必乖故受之以睽

世之所難循者禮義也所易溺者情欲也以禮義繩情欲將以為安也而責之過苦繩之過急刻核之太甚雖孝子慈孫有所不堪故曰中也養不中才也養不才養者優游漸漬而不窮之以所難也窮之以為棄而已烏能无乖不可以行于家而況天下乎

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解 難去聲

解者緩也緩必有所失故受之以損

解有緩義緩者善解之道也昔人謂天下事皆

因忙後錯了真了事人語難非一日可觧必緩而後可觧顧積此緩而不已又必有失大氐心不可緩事不可急非教人緩不及事也漢以龔遂爲渤海守遂曰治亂民猶治亂繩此緩而觧之効也管仲觴桓公日暮桓公樂之而徵燭仲曰臣卜其晝未卜其夜夫厚於味者薄於德沉於樂者反於憂壯而怠則失時老而懈則无名臣乃今將爲君勉之周昺著鼠令馬履之爲其不陽也不陽者亡國之俗也此緩而失之戒也損而不已必益故受之以益

荀子曰義與利人之所兩有也雖堯舜不能去民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖桀紂亦不能去民之好義然能使其好義不勝其欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世上重義則義克利上重利則利克義故天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言通財貨有國之君不息牛羊駟馬之家不息雞豚冢卿不修幣大夫不為場園從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏故民不困財而貧窶者有所竄其手

益而不已必決故受之以夬

流于既溢之餘發于持滿之後故曰君子以施
禄及下居德則忌

夬者决也决必有所遇故受之以姤

窮則變變則通方其窮也若更无可生者然而
通之則蕩然大途何窮之有皇降而帝帝降而
王王降而覇世雖屢降而善為之必有所遇桓
文之勲湯武不能踰也何則湯武之事直道而
行之也桓文則上不犯下不陵委曲而行使天
下帖然服故孔子而試何能加于管仲之功其

任管仲固宜也至于孟子而直以湯武為己任
故譚王道于春秋之世悖矣世變雖若江河也
而豈謂无姤合之道哉
姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
先王體國經野設官分職居民奠物控師禦戎
亡不使之部按班理群分類聚而萃之于一君
故立之朝廷聚群工使之受要束于上立之省
署聚群工使之胥參驗于中立之都邑閭里聚
群有司萬民使之共率循于下皆有分數多多
而益辨皆有脉絡繩繩而有條故能如身使臂

臂使指令出而化行如馳心懷而威動萬里也皋陶曰率作興事慎乃憲屢省乃成其天下之治要矣管子亦曰四民者國之石民也不可使雜處雜處則其言哤其事亂是故聖王之處士必於閒燕處農必就田壄處工必就官府處商必就市井今夫士群萃而州處則父與父言義子與子言孝其事君者言敬長者言愛幼者言弟旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能故士之子常為士今夫

農群萃而州處審其四時權節其用耒耜穀芟及寒擊槁除田以待時及耕均種疾耰以待雨時雨既至挾其槍刈耨鎛以旦暮從事於田壄稅衣就功別苗莠列疏遫首戴苧蒲身服襏襫沾體塗足暴其髮膚盡其四支之力少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子常為農樸野而不慝其秀才之能為士者則足賴也故以耕則多粟以仕則多賢今夫工群萃而州處相其良材審其四時辨其功苦權節其用

論比計制斷器尚完利相語以事相示以功相陳以巧相高以知旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故工之子常為工今夫商群萃而州處觀凶饑審國變察其四時而監其鄉之貨以知其市之賈負任擔荷服牛輅馬以周四方料多少計貴賤以其所有易其所无是以羽旄不求而至竹箭有餘於國奇怪時来珎異物聚旦夕從事於此以教其子弟相語以利相示以時相陳以知少而

習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故商之子常為商

卒者聚也聚而上者謂之升故受之以升

天下之物散之則下而伏聚之則上而升荀子曰積微者月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝是何也小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者

亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後戚之亡國至亡而後知亡至死而後知死國之禍敗不可勝悔也財物貨寶以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也

升而不已必困故受之以困

受大祿者必肩大任肩大任者必蒙大怨而叢大詬親大勞集大責也奚怪哉孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕聞之有三利必有三患子知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者

怨歸之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博可以免于患乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜其猶病諸狐丘丈人之所稱病蓋料理勢之終不能也則不若順而止之觀象也爵益高官益大祿益厚而志益下心益小施益博然則陳恒之所為皆善已君子之所以難者為欲行道于天下而又不失其身也失其身雖得天下不與易也

困乎上者必反下故受之以井

孔子厄於陳蔡之間語弟子曰居不幽則思不

遠身不約則智不廣三折肱而成良醫人君不困不成王列士不困不成行湯困於夏臺文王困於羑里秦穆困於殽齊桓困於長勺句踐困於會稽晉文困於驪氏夫困之為道從寒之及煖煖之及寒也惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳蔡之間吾與二三子庸知其非激憤厲志之始乎愚嘗為之說曰夫事有高世人而非其至者求其至必反乎庸而後可而庸又為人之所棄此擇術之所以難也事之至高者不在賢

人而在愚人不在愚人之口而在愚人之身愚人不能言而能身此事之精者也故辯困于上而反于下必庸言之信行困于上而反于下必庸行之謹井德之地也巽乎水而上水也

井道不可以不革故受之以革

井久則穢濁不可食革治之然後可食

革物者莫若鼎故受之以鼎

火食之利養人甚大火能革物之性而調和陰陽之理

主器者莫若長子故受之以震

鼎之爲物大者鎮國小者傳家先王先公之宗器非他餘物可比惟宗子受焉而後人必爭定楚人問周鼎之輕重王孫滿曰昔夏方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使人知神姦故民入川澤山林魑魅罔兩莫能逢之夏有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百鼎之輕重未可問也此有國之鼎也鼎又爲烹飪享獻之具故有七鬯之義而爲長子所宜主

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

養由基善射百發百中有老人在旁曰可教已
規其能動而不能止也
艮者止也物不可以終止故受之以漸
君子慎動動而宜止即止耳止而宜動猶貴漸
焉天地之氣浸故陰陽不忒變易而人不知
漸者進也進必有所歸故受之以歸妹
漸進者无如女歸子謂顏淵曰惜乎吾見其進
也未見其止也恨未見其歸也
得其所歸者必大故受之以豐
得其所歸必有所以受之者而始稱得无所以

受未可謂得所歸也鄧禹師行有紀百姓携負迎降日以千數所至輙停車駐節勞来之然自馮愔叛後威名稍損歸附者日益離散劉先主東下荆州之人歸者十餘萬或勸速行以據江陵先主曰舉大事以人為主今人歸吾吾何故棄去卒為曹操所襲及于當陽之坂棄妻子走徐偃王以行仁義走死蓋亦此類荀文若謂袁紹布衣之雄耳能聚人而不能用晉史謂劉琨長于招懷而短于撫御一日之中歸者數千而去者相繼何去非亦謂孔明有合衆之仁无用

衆之智得其所歸其雖有如此者
豐者大也窮大者必失其居故受之以旅
太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游无度畋於有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河此窮大而失其居也齊湣王伐功矜能謀不逮下廢黜賢良信任諂諛政令戾虐百姓怨懟樂毅攻之出走衛衛君辟宮舍之稱臣共具而王不遜衛人攻之去奔鄒魯又有驕色鄒魯不納遂走莒楚將淖齒執而數之擢其筋懸之廟中宿昔而死此窮大而失其居也唐玄

宗寵楊貴妃封其姨韓秦虢三國夫人凡充錦繡官及冶琢金玉者大抵千人奉湏索竒服祕玩變化若神四方爭為恠珎入貢每十月帝幸華清宫五宅車騎皆從家别為隊隊一色俄五家隊合爛若萬花川谷成錦繡楊國忠導以劒南旗節遺鈿墮舄瑟瑟璣琲狼籍于道香聞數十里禄山反帝逃諸蜀至馬嵬賜貴妃死裹以紫裀瘞道側此窮大而失其居也宋徽宗姓機巧多技藝不修國政大興土木窮極淫樂令朱䩄採花石于蘇杭舳艫相銜發民屋廬而搜之

起艮嶽六年而成極土木之妖都下每秋風靜夜禽獸之聲四徹若山林陂澤之間信用姦邪與金人共滅遼尋為金人所欺北狙于五國城此亦窮大而失其居也

旅而无所容故受之以巽

唐玄宗不困于蜀道之行而能以天下授靈武之子乎唐德宗不困于奉天之行而能下罪已之詔乎

巽者入也入而後說之故受之以兌

蠶之性為絲非女工謹飼而調節之抽其綂理

不成為絲卵之性為雛非良雞覆伏而孚育之積日累久不成為雛人之性為善非學者精誠學問朝夕而況潛饜飫之何由體味真趣貫心徹髓无待而默喻焉故不學而空思雖智不廣矣學而作輟雖學不成矣不以誠立雖立不久矣誠未立而好從事雖事不終矣入于耳出于口口耳之間不過三寸安能入深其為人多苦心非有甚苦者迫之則其于學不久所喜悅者不在是有喜悅于是者竊其身而逃之矣

兌者說也說而後散之故受之以渙

人情之與物遇者不深入其中不説也君子之浹洽于理與小人之浸淫于欲皆默會神領而不能喻諸口故忘年忘死薄富貴而輕貧賤其賢者爲充膚暢支手舞足蹈而不肖者乃至以死殉

渙者離也物不可以終離故受之以節

鄒衍談天地益之以怪而終之以節儉佛老善爲廣大閎勝之説而亦終歸于慈儉理本如是不可終離故也

節而信之故受之以中孚

節又爲符節符節所以守國者半在內半在外有事則合以示信中孚卦體似之筆談云古之節如今虎符其用則有珪璋龍虎之別皆椎將之漢人所持節乃古旌也取象中孚者制度數議德行皆所以與民共信守者也荀子曰合符節別契券所以爲信也上好權謀則臣下百吏誕詐之人乘是而後欺探籌投鉤所以爲公也上好曲私則臣下百吏乘是而後偏衡石稱縣所以爲平也上好傾覆則臣下百吏乘是而後險斗斛敦槩所以爲嘖也上好貪利則臣下百

吏乘是而豐取刻與以無度取於民故械數者治之流也非治之源也君子者治之源也官人守數君子養源源清則流清源濁則流濁故上好禮義尊賢能无貪利之心則小民不待合符節別契券而信不待探籌投鉤而公不待衡石稱縣而平不待斗斛斂槩而嘖賞不用而民勸罰不用而民服有司不勞而事治政令不煩而俗美矣呂覽曰信之為功大矣信立則虛言可以賞六合之內皆為已府天行不信不能成歲地行不信草木不大春之德風風不信其華不

盛華不盛則果實不生夏之德暑暑不信其土不肥土不肥則長遂不精秋之德雨雨不信其穀不堅穀不堅則五種不成冬之德寒寒不信其地不剛地不剛則凍閉不開四時之化而猶不能以不信成物而況于人乎君臣不信則百姓誹謗社稷不寧處官不信則少不畏長貴賤相輕賞罰不信則民易犯法不可使令交友不信則離散鬱怨不能相親百工不信則器械苦僞丹漆不貞夫可與為始可與為終可與尊通可與卑窮者其惟信乎信而又信重襲於身乃

通于天

有其信者必行之故受之以小過

記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也桓公匡合之功雖湯武不過是而其情不同也周公過于愛兄孔子過于愛君其情甚真而必行之安可以无過仁者右也道者左也仁者人也道者義也厚于仁者薄于義親而不尊厚于義者薄于仁尊而不親

有過物者必濟故受之以既濟

非常人之事非常人所能也所濟甚大聖人雖

在下其濟猶大

物不可窮也故受之以未濟終焉

易之道陰陽兩端也而始于乾終於未濟則有

太極无極之意存維天之道於穆不已太極也

諸卦皆有着惟未濟无窮无窮之謂无極乎語

道必至于无窮无極而後盡道宇之上下宙之

前後亘古今一大疑事雖聖人不知也陰陽不

測之謂神神无方易无體安可以一察盡乎莊

生專衍此意

右下篇乾坤鑿度載孔子之言曰陽三陰四

位之正也夫易卦六十四分而上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗故為上篇始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇終咸者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主故為下篇始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒謹而全王道也然先儒有

云上經三十卦下經三十四卦者以反對卦言之六十四卦宜為三十二反對而有三十六焉屯蒙以下五十六卦真反對也乾坤坎離頤大過中孚小過八卦虛實反對也上經乾坤坎離頤大過六卦合屯蒙以下十二卦為十八下經中孚小過二卦合咸恒以下十六卦亦十八未始不齊也此與乾鑿度之言殊大氐意之耳

雜卦傳

雜卦皆以相反為義而不同有相戾而相勝

者有相須而相生者有相似而宜辨者有相乖而兩存者大氐皆勢不可无而理當有者也

乾剛坤柔比樂師憂

聖人憂天下之不比也不得已而用師嘉與天下享太平之福故諸侯朝天子天子與之燕以示慈惠賦蓼蕭湛露而師則鑿凶門以出戰勝以喪禮處之

臨觀之義或與或求

十二卦中惟臨觀二卦評君子小人消長語更

深厚臨乃君子與小人之時觀乃小人求君子之時盈縮之權皆在我不在彼而臨正可為觀尚可為此聖人屬望之意也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯與蒙相似而不同屯已見而尚隱蒙雖隱而已見屮之穿地出而未伸見則見矣而未離于地顯而隱也物之見蒙者光明自在發之而煥然著矣隱而顯也

震起也艮止也

起止以陽爻言後天卦位亦如此

損益盛衰之始也

說見卦下關子明曰始盛者由衰而益者也始衰者由盛而損者也故損益盛衰之始也如貧賤者得百金之資九品之禄則自爲盛蓋衰中得益者也冨貴者减百金之資降一品之禄則自爲衰蓋盛中得損者也勢相形耳

大畜時也无妄災也

得時則无災災者失時者也雖有大畜非其時而有天衢之亨乎然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄雖有道者安能免于災然有

妄而災不謂災也无妄故謂之災耳孔子困于陳蔡之間語子路曰智者必无罪乎王子比干何為剖心而死義者必聽乎伍子胥何為抉目而懸吳東門廉者必尊乎伯夷叔齊何為餓於首陽忠者必信乎鮑叔何為而不用葉公子高終身不仕鮑焦抱木而泣子推登山而燔君子博學深謀不遇時者衆矣賢不肖材也遇不遇時也故虞舜耕於歷山之陽立為天子其遇堯也傳說負土而版築以為大夫其遇武丁也伊尹故有莘氏僮也負鼎操俎調五味而立為相

其遇湯也呂望行年五十賣食棘津年七十屠於朝歌九十乃為天子師則遇文王也管夷吾束縛檻車為仲父則遇齊桓公也百里奚自賣五羊之皮為秦伯牧牛舉為大夫則遇秦繆公也伍子胥前功多後戮死非知有盛衰前遇闔閭後夫差也夫驥罷鹽車莫之知也不得伯樂安得千里之足造父亦无千里之手矣蘭茝生於茂林人莫見之故不芬學者非為通也為窮而不困憂而不衰先知禍福之始而心无惑焉使舜居桀紂之世能自免於刑戮善矣亦何為

之有桀殺關龍逢紂殺王子比干當此之時豈
關龍逢无知而王子比干不慧乎此皆不遇時
也故君子務學修行而湏其時者也
萃聚而升不来也
易以上為往下為来聚于下者勢必往于上升
于上者勢不来于下不来則散而異于聚
謙輕而豫怠也
輕其身以下人此輕不可无非怠也氣盈而豫
則怠也
噬嗑食也賁无色也

噬嗑以食爲義賁以色爲義然色可无食不可无頤中有物節之可耳色至无色胡爲不可故曰皤曰白屢致意焉

兌見而巽伏也

見伏以陰言起止見伏四卦之性情

隨无故也蠱則飭也

无事之時理貴于隨妄作凶矣蠱壞而惡可復隨哉有事而後飭

剥爛也復反也

剥如果之潰壞于枝杪復如實之反生于地上

晉晝也明夷傷也

晉與明夷條舒異狀晉明出地上而明明夷明入地中晉錫蕃接晝而明夷傷股獲首

井通而困相遇也

井之為源藏于九地之深而人不知其所来去之尋丈而他濬其源不至即至焉味色或殊故或高岸峻巔而井在焉或鑿之數十仞不得泉夏則冽寒人入之股慄冬乃煖氣迸出温温蒸融雖冱凍而不氷通也人之與人非異貌殊狀也而心或隔于九嶷不可以通遠之猶可遇之

必否其爲葛藟爲蒺藜也不可以一二名狀然則氣類相應浚井可通苟非其類同堂胡越并與困之反如此廣而論之菟絲无根而生感茯苓也磁石召鐵以氣攝也月望而蚌蛤實群陰盈月晦而蚌蛤虛群陰虧銅山崩而洛鐘應礎石潤而大雨来黄河清而聖人生群龍見而聖人出鵲巢知風蟻穴知雨養由基調矢而猿號鍾子期弹弦而魚沫申喜聞歌而得毋高宗發夢而獲賢隱志相及憂思相感神出于誠而應乎心故或有身在秦所親在齊死而志氣不安

精感往来也攻者有日而所被攻者不樂非或
闓之神者先告也皆井通之理也人莫不欲其
臣之忠而忠未必信伍員流于江萇弘死藏其
血三年化為碧人莫不欲其子之孝而孝未必
愛故孝巳疑曾子悲萬物之情人倫之傳成則
毀大則衰廉則剉尊則虧直則骫合則離愛則
隳多智則謀不肖則欺胡可得而必乎存乎遭
而已魯酒薄而邯鄲圍城門火而池魚殃非有
召禍之道而禍從之時命適然陳有醜人曰敦
洽讎麋陳侯說之楚合諸侯陳侯病使敦洽讎

麇往楚王惡其醜以陳侯爲侮已也而伐之君子曰不宜遇而遇者必廢陳侯是已此亦困相遇之説也蓋凡物之理惟祥風和氣无所不宜善氣與惡氣相見一勝一不勝戾氣與戾氣相併遭之必凶時遭其窮雖曰人事謂非天道不可也

咸速也恒久也

久速異道各有攸宜咸而不速何取于咸恒而不久又焉用恒如久速衆親之類不可闕一而迹則相反者也

渙離也節止也

渙之使離節之使止渙有不可无者渙其躬渙其群渙其居散之而後可離也物安可以无節不節則嗟不節則不安不節則不甘發而中節則止于至善矣

解緩也蹇難也難去聲

蹇勢難解勢易緩者易也解勢緩蹇勢急難者急也

睽外也家人內也

外踈之也故二女有二心內戚之也故一家皆

一心關乎明曰明明乎外者物自睽明乎內者家

自齊亦可味

否泰反其類也

亡國之君亡不自聖其身而自賢其臣者桀紂

咲堯舜不能為君而以飛廉惡來為忠臣龍逢

比干為妖言反其類也舜禹以四凶為小人而

管蔡以周公為小人反其類也事事皆反求治

與好禍反守法與紊政反正直與邪僻反忠厚

與刻薄反不可以常理論常情測也詩外傳曰

君子大心則敬天而道小心則畏義而節知則

明達而類愚則端慤而法喜則和而治憂則靜而違達則寧而容窮則納而詳小人大心則慢而暴小心則淫而傾知則攫盜而儌愚則毒賊而亂喜則輕易而快憂則挫而攝達則驕而偏窮則棄而累其肢體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊出則為宗族患入則為鄉里憂

大壯則止遯則退也

止者難進退則易退也君子雖當壯時猶宜量力故壯趾有戒觸藩有戒遯則與時偕行好遯嘉遯肥遯耳小人不然進如猿猱攀援而集退

如蠅蚋驅去復來

大有衆也同人親也

衆則於人无不容親則於衆有所擇

革去故也鼎取新也革去上聲

革之初曰鞏牛猶有未革者存至于虎豹其文而曰去其故鼎之初曰出否猶有因舊者存至于金玉其鉉而曰取其新撥亂與反正事雖相因而其宜不同也

小過過也中孚信也

小過然後謂之過過大則為罪中孚然後謂之信

外則為謾

豐多故親寡旅也

當豐之時故人畢来遇配来章豈惠其寡特患其相助消耳門客盈虛何常之有旅則寡親固其所也親寡旅當作旅寡親叶韻亦是自漢所稱王貢彈冠蕭朱結綬博育復隙其終始故長平之吏移于冠軍魏其之客移于武安鄭當汲黯亦旋復然翟公疾之乃書其門自有道者視此人事之常奚怪也善夫客之曉孟嘗君如入市門朝則側肩行暮乃空无人亡其所求也容

為仰食來耳无以食之主人亦當謝之去而况客乎凡所爲怨客不来者必有以資客而又必有所需于客不忘其權勢故也君子守玄雖當盛時其門如水豈以旅而有望于客哉

離上而坎下也

水火之性情

小畜寡也履不處也

易之道尚寡五陽則一陰爲宗矣五陰則一陽爲宗矣初上二爻爲剝復夬姤二五二爻爲比師同人大有理皆易喻三四二爻以陽居者爲

謙與豫皆吉宜也以陰居者小畜與履而凶吉特殊盖小畜六四以陰居陰寡而惕惕自為者也履之六三以陰居陽寡而揚揚偪上者也故小畜以寡而善履則不處而可小畜如文王翼翼小心不顯其德故曰寡履如周公几几至忠不驕不吝故曰不處

需不進也訟不親也

需者不訟訟者不需訟以氣相奪而奚暇于親關子明曰履之而不處者其周公與需之而不進者其孔子與愚謂孟子好辯亦善訟矣

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁丈反

此八卦錯簡大過與頤反對蓋初上本末之地以陰居之則顛以陽居之則正故曰大過顛也頤養正也姤柔遇剛夬剛決柔君子小人之消長異也艮下巽上為漸女歸待男行男下女正也兌下震上為歸妹妹之自歸妾媵之象非正也不正其始故曰終離下坎上為既濟男女之正故曰定坎下離上為未濟男失其位窮道也

八卦反對錯簡圖

大過　姤

頤

漸　歸妹

既濟　未濟

夬

又圖

大過　姤

漸　頤

既濟　歸妹

未濟　夬

易學卷十二終